

حاجة الفكر الإسلامي المعاصر إلى الفلسفة

دكتور / سالم مصطفى القريض

عميد كلية الشريعة والقانون

جامعة السابع من أبريل الزاوية — ليبيا

مقدمة

يتميز الفكر الإسلامي بخصوصيته، ذلك إن نشاطه الفاعل في عموميه يتمحور حول مصدرين أساسيين هما العقل والشرع، فهو يرتبط بهما ارتباطاً كاملاً ويحرص دائماً بحكم تكوينه على أن تتشكل معارفه وعلومه وفقاً لهما، وهذه الحقيقة التي لا يخالف فيها معظم المسلمين إلا القلة من أولئك الذين وقفوا عند ظاهر النص الديني ولم يقبلوا أن يتدخل العقل فيه تحليلاً وتأويلاً فاعتمدوا عليه مصداً سابقاً في الفهم والتحليل واستنباط الأحكام على الشرع، وفي مقدمة هؤلاء المعتزلة والفلاسفة.

ولا يكون أخذ العقل المسلم عن هذين المصدرين بتوازن كامل وفي كل الأحوال، فالاتجاه السائد بين المسلمين أن تتقدم الشريعة لتكون معياراً لتقييم معارف العقل وعلومه وأن تعمل كابط لئلا يذهب العقل بعيداً في تحليل النصوص الشرعية والتعمق في التأويل والتعليل، خشية المغالاة في هذا الاتجاه والانحراف عن مقاصد الشرع إلى مقاصد الفهم والتأويل العقلية، وقد زاد من التمسك بهذا الاتجاه الاحترازي قلة أهل التعليل والتأويل عن غيرهم في المجتمع وهذه خاصية إنسانية.

ونبهنا القرآن الكريم إلى أقسام الناس من حيث قدراتهم العقلية وحددها في ثلاثة

وهم: —

الخواص، العوام، الجدليون، وجاء الخطاب القرآني متنوعاً بحسب حاجة الخواص والعوام وأيضاً أهل الجدل وهم فئة كثيراً ما يكون لها حضورها الفكري في المجتمع، بل أن الإنسان في عموميه يميل بطبعه إلى الجدل، كما قال الله تعالى (وكان الإنسان أكثر شئ جدلاً) ^(١).

وقد جمع القرآن الكريم هذه الأصناف في قوله تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) ^(٢) ، فالحكمة لأهل العقل الراجح من الخواص الذين يميلون إلى التحليل والتعليل والتعمق في إدراك المعاني واستنباط الأحكام، والموعظة للعوام الذين يكتفون في فهمهم بضرب الأمثال والوقوف عند المعاني القريبة والصور الحسية وهم الكثرة من الناس، أما أهل الجدل فهم يكثرون ويقولون بحسب الزمان والمكان ، وقد دخل معظم الرسل وآخرهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجدل مع كثير من المعاندين خاصة من اليهود، وهذا ما يعرض لمعظم الدعاة أيضا.

وما يمكننا التأكيد عليه كخلاصة لما تقدم أن هذا التنوع والاختلاف في الطرق والأساليب وهذا التفاوت في مستويات الفهم والإدراك خاصة إنسانية، وقد قرر القرآن هذه الحقيقة وذكر أن الله خلق الإنسان متنوعا مختلفا في تفكيره لحكمة إلهية ، لعل مقصده فيها أن يقوم كل إنسان بدوره في الحياة وفقا لقدراته العقلية والجسمية فتتنوع اتجاهات الاهتمام بهذا الكون فيعمر في كل أجزاءه ويصير الإنسان بالفعل خليفة لله في أرضه، يقول الله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم) ^(٣) ، وقال تعالى (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب) ^(٤) قال تعالى (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) ^(٥) ، وقال تعالى (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الأمن رحم ربك ولذلك خلقهم) ^(٦) ، فلكل إنسان منهجه وأسلوبه وقدراته العقلية التي يسخرها بحسب علمه وفهمه وقناعته في خدمة اتجاهه في الحياة شرط أن يكون ذلك كله وفق أوامر الشرع الصريحة والواضحة التي يتأسس عليها ، فلا خلاف بين المسلمين على ثوابت الشرع وأصوله وإنما على الفروع ومواضع الاجتهاد .

وموضوعات الاجتهاد هذه تكون خادمة للعلم وآخذة بطرقه وأساليبه وصولا إلى أفضلها وأدقها في خدمة غرضها العلمي والشرعي، وهذا موضع الخلاف المشروع، وقد تطورت العقلية الإسلامية وفقا لهذا المفهوم ، وتطورت معها علومها الدينية والدينية ،

واتجه العقل الإسلامي في خضم تأسيسه لهذه العلوم إلى تطوير المناهج الفاعلة في ضبط طرق النظر وتحسين أساليب البحث، وقصد بعض من أهله ضمن ذلك إلى الاستعانة بالفلسفة التي استطاعت بدقة مصلحاتها ورصانة طرقها الاستدلالية وعمق أساليبها التحليلية أن تكون مقنعة لبعض أهل النظر العقلي الذين وجدوا فيها وسيلة لدعم طرقهم وأساليبهم بما يحقق أفضل النتائج.

وإذا كان سبق للأخذ بالفلسفة لأهل النظر العقلي المجرد في الإسلام وهم ممن عرفوا بعلماء الكلام وفلاسفة الإسلام فإنه قد اتسع هذا بعد النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ليشمل علم الفقه ويدخل بشكل أوسع في مجالات علم الكلام الأشعري، لياقي ابن رشد وهو من ابرز فقهاء وفلاسفة المسلمين ليرهن على أهمية الفلسفة للشريعة وإن الشريعة تحث على الأخذ بالفلسفة والاستعانة بها طريقاً للنظر والتفكير والتدبير وبمنطقها منهجا في الاستدلال واستنباط الأحكام، وذلك أن الفلسفة بمباحثها أثبتت إنها أكثر أدوات النظر العقلي قدرة في هذا المجال، والشئ الذي يحذرنا منه فلاسفة الإسلام في هذا الاتجاه أن نختاط من أن يشتغل بهذا غير أهله وإن يكون المنهج المتبع فيه انتقائياً فيؤخذ بما يتلائم وخصوصيتنا الدينية ويترك الذي لا يتلائم وهذه الخصوصية ، وقد قام الغزالي وابن رشد بعملية فرز لمباحث الفلسفة لها أهميتها في هذا المجال ، وكان لهذا كله أثره بشكل أو بآخر في الدفع بالفلسفة وخاصة المنطق لأن تحتل مكانتها ضمن العلوم وأساليب النظر الإسلامية رغما عن بعض المواقف المعارضة لهذه الاتجاهات الفلسفية.

ويشعر المفكر المسلم المعاصر بحاجته الملحة إلى تقوية قدراته العقلية أكثر بما يكفل له الفاعلية المطلوبة نظرياً وعملياً ويضمن تحقيق فكر وعلوم إسلامية تكون قادرة على إيجاد الإنسان المدرك لعلوم العقل والنقل المفيد لكل منهما بالآخر والمرتقي بهما إلى الأفضل دائماً، ومن هنا تتضح الإشكالية التي يستشعرها كل مفكر مسلم معاصر والتي تتحدد في البحث عن الكيفية في الوصول إلى هذه الغاية .

وإذا تمنع المفكر المسلم في العالم المتقدم من حوله وجد أن أسباب نهضته وتقدمه واستمراره في مسيرته العلمية المعاصرة يرجع في أساسه إلى الفلسفة بتياراتها الفكرية

واتجاهاتها المنهجية وهذه حقيقة واضحة ، فبفضل الفلسفة كان خروج الغرب من ركوده وكان بناءه لنهضته وعلومه وعن طريقها يؤسس نفسه في مواجهة الآخر، وقد فطن الغرب المعاصر لأهمية الفلسفة لذلك اتجه في معظم جامعاته إلى تدريس مباحثها وفقاً لتخصصات كل علم واتجاهاته البحثية، وإذا كان المفكرون المسلمون الأوائل من أهل النظر العقلي أدركوا هذه الأهمية وأقدموا عليها وأفادوا منها فما أخرج الفكر الإسلامي المعاصر إلى الإقتراء بهذا الاتجاه وان يستعين بالفلسفة منهجاً وأسلوباً في الحوار والخطاب فيها تقوى الحجة وتعمق الفكرة وتضبط طرق الاستدلال ، وهذا مطلب زادت الحاجة إليه في هذا العصر المتميز بسيطرة العقل والعلم المادي .

وشعور مني بأهمية الاستعانة بمباحث الفلسفة المفيدة للعلوم الإسلامية والمساعدة على حل إشكالات العقل الإسلامي المعاصر قصدت إلى الخوض في هذا الموضوع الحيوي ، ولفت النظر إليه من خلال هذا العمل الذي أنا بصدهه والذي يأتي تحت عنوان حاجة الفكر الإسلامي المعاصر إلى الفلسفة .

وعندما نذكر الفلسفة الإسلامية فإننا نقصد بها معناها الواسع الذي يشمل بالإضافة إلى الفلسفة البحثية علم الكلام والتصرف وما يتضمنه كل مجال من موضوعات ومباحث خاصة به .

ونظراً لما يتطلبه الموضوع من عرض للآراء والأقوال المؤيدة أو المعارضة لأهمية الفلسفة للفكر الإسلامي ، لذلك سيكون المنهج المتبع فيه عرض النصوص ومقابلتها ببعضها وصولاً إلى استنباط الأحكام وفقاً للموضوعات التالية:

استجابة الفكر الإسلامي للفلسفة ، التعريف بمباحث الفلسفة الإسلامية ، موقف المبطلين للفلسفة المعارضين لمباحثها ، دفاع الفلاسفة المسلمين عن الفلسفة ، التفاعل بين العقل والنقل الإسلامي ، مكانة الفلسفة في الحضارة الإنسانية .

التعريف بمباحث الفلسفة الإسلامية : —

فلإذا وقفنا عند تعريف الفارابي للفلسفة نجد أنفسنا أمام تحديد لموضوعاتها وماهيتها، فهي (العلم بالموجودات بما هي موجودة) ^(٧)، ذلك أن القول والاعتقاد إنما

يكون صادقاً متى كان للموجود المعبر عنه مطابقاً^(٨)، ومادام الأمر كذلك فإن للفلسفة مدخل في كل العلوم ، فضبط اللفظ واستقصاء المعنى هما وسيلة العلوم في المعرفة بجميع أنواعها وفروعها ، وذلك هو أحد مهام الفلسفة الذي يحددها الفارابي والذي وفقاً لتعريفه يكون حدها الصحيح مطابقاً لصناعتها، ويتبين من هذا استقراء جزئيات هذه الصناعة حيث أن موضوعات العلوم وموادها لا تخلو من أن تكون إما إلهية ، وإما طبيعية، وإما منطقية، وإما رياضية، وإما سياسية ، وصناعة الفلسفة هي المستنبطة لهذه والمخرجة لها حتى أنه لا يوجد شيء من موجودات العالم إلا وللفلسفة فيه مدخل، وعليه غرض، ومنه علم بمقدار الطاقة الانسية، وكل هذه الموضوعات يحملها قسمي العلم النظري والعملي، حيث يتجه اهتمام العلم النظري بالموجودات كما هي موجودة، بينما يهتم العلم العملي بالأحوال والأفعال الموجودة فينا والصادرة عنا^(٩).

ويقسم ابن سينا العلوم النظرية إلى أربعة :-

العلم الطبيعي ، والعلم الرياضي، والعلم الإلهي، والعلم الكلي، وتجه هذه للبحث فيما هو كائن أو مستخلص مما هو كائن، أما العلوم العملية فتجه للبحث فيما يجب أن يكون عليه الإنسان كفرد وكمكائن اجتماعي لتشمل بذلك الأخلاق الفردية والجمعية وعلم السياسة المدنية، وتهم جميعاً بما يجب أن يكون عليه الإنسان في سلوكه الباطني والظاهري حتى يكون سعيداً في الدنيا والآخرة وهذا ما ينظمه علم الأخلاق، أما علم السياسة فانه ينظم حياة الإنسان مع غيره ومشاركته له وتعامله معه بطرق قانونية وتشريعات سياسية.^(١٠)

ويضيف الفلاسفة المسلمون إلى هذه الأقسام قسماً هاماً وهو علم المنطق الذي هو آلة للعلوم جميعاً ويهتم بوضع أسس الاستدلال وقوانينه وأسابيه ، الأمر الذي لا غنى لعلم عنه، ويعتبرونه (علماً منبهاً على الأصول التي يحتاج إليها كل من يقتنص المجهول من المعلوم باستعمال للعلوم على نحو وجهة يكون ذلك النحو وتلك الجهة مؤدياً بالباحث إلى الإحاطة بالمجهول فيكون هذا العلم مشيراً إلى جميع الأنحاء والجهات التي تنقل الذهن من المعلوم إلى المجهول)^(١١)، فالمنطق هو الآلة الضرورية في عمليتي الاستقراء والاستنباط للأحكام في كل العلوم .

ويجمل الفارابي مهمة هذا العلم في أنه مصدر القوانين التي من شأنها أن تقوم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق في كل ما يمكن أن يغلط فيه من المعقولات ، ذلك أن البحث في هذه المعقولات ينقسم إلى المعلوم بذاته وهو ما تعرفه النفس بالفطرة ويتمثل في البديهيات والأوليات الذهنية التي لا مجال للخطأ فيها عند ذوي العقول ، أما ما عداها مما يحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال فأما موضع للخطأ والانحراف عن الصواب في معرفتها ، ولذلك فإن نظر الإنسان فيها يحتاج إلى المنطق وقوانينه ضمانا للسداد ^(١٢) ، وعليه يعتبر الفلاسفة المنطق الآلة التي إن استخدمت بالطريقة الصحيحة فمن شأنها عندئذ أن تعصم الذهن من الخطأ في استدلالاته فهو علم (يبين من غرضه عظيم غناؤه وذلك في كل ما نلتبس تصحيحه عند أنفسنا وفيما نلتبس تصحيحه عند غيرنا وفيما يلتبس غيرنا تصحيحه عندنا) ^(١٣) ، فالمنطق ضروري لكل من يلتبس السلامة في العلم والمعرفة وكل من جهل المنطق يكثر انحرافه وخطأه من حيث لا يدري .

وكما أن المنطق آلة للعلم فانه أيضاً وسيلة لبناء الحجة ، وإن جهلنا به يعني أننا نفتقد تلك الآلة والوسيلة ونضيع النتيجة ^(١٤) ، ولذلك كله جاءت الدعوة إلى ضرورة الأخذ بالمنطق باعتباره معياراً للعلم ومحكاً للنظر وفيصلاً في التمييز بين الحق والباطل ^(١٥) .

إن الفلسفة وفقاً لهذه المفاهيم لا تختص بما عرفت به عند الغربيين (اليونان والمحدثين) وإنما تتمحور وفقاً لثقافة وعلوم واتجاهات النظر لكل حضارة ، فعمق التحليل والتفسير وضبط المناهج والطرق في الاستدلال وتحديد المصطلحات كل هذا اتجاه عام يتشكل وفقاً لخصوصيات الثقافة والعلوم في كل حضارة وهذا تماماً ما تضطلع به الفلسفة ، وهذا ما دفع بآبن سينا إلى محاولة وضع منطق خاص بالمشركين ، وهو ما دفع بفلاسفة الإسلام إلى الاتجاه للتوفيق بين اتجاهات فلسفة أرسطو والفكر الإسلامي وثوابته ، وهو ما دفع بالغزالي إلى أسلمة مصطلحات علم المنطق للاستفادة منها في العلوم الإسلامية ، وتصريحه بأن هذا العلم ليس خاصاً بالفلاسفة ولكنه في مضمونه هو ما يتبعه علماء الكلام والنحويون وغيرهم من أهل النظر وإن اختلفت التسميات ، وهذا ما اتجهت إلى تأكيده

جهود الفلاسفة في كل عصر، فالأوروبيون المحدثون والمعاصرون أضافوا وطوروا الفلسفة في مباحثها وموضوعاتها واتجاهاتها بما يتمشى وظروف العصر ومتطلباته.

موقف المبطلين للفلسفة المعارضين لمباحثها :-

للفلسفة وضعاً خاصاً في المجتمع الإسلامي ، فإذا كان علم الكلام - الذي هو أقرب العلوم إلى الفلسفة لاعتماده النظر العقلي المجرد أسلوباً في معالجة موضوعاته - لاقى قبولا إلى حد أوسع مما لاقته الفلسفة وذلك لأنه يهدف إلى الدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد المبتدعة فيها ، فقد نظر إلى الفلسفة على أنها تضع حلولاً لمسائل حسم الأمر فيها الدين الإسلامي ولا حاجة بعد ذلك لما تطرحه من حلول لها ، و أن نظريات الفلاسفة وأرائهم ما تعمل إلا على التشويش على عقيدة المعتقد.

أما المنطق الارسطي الذي لاقى على وجه الخصوص نوعاً من القبول عند بعض المفكرين المسلمين الأوائل ونظر إليه على أنه يضع أسساً تتعلق بالمنهج كان الفكر الإسلامي في حاجة إليها آنذاك، فإنه لم يسلم هو الآخر من النقد، حتى أن الشافعي رحمه الله يذهب إلى أنه (ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان ارسطاطالس) ^(١٦)، وقد ذهب ابن الصلاح إلى حد الفتوى بتحريم المنطق معتمداً في ذلك على أنه (ليس الاشتغال بتعلمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة و التابعين والائمة المجتهدين) ^(١٧)، كما انتقده ابن تيمية ، وآلف في (الرد على المنطقيين) وفي (نقض المنطق) وفي (نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان)، وعلى هذا المسار كان موقف الرافضين للمنطق والفلسفة على العموم .

وقد هاجم الغزالي (الذي يوصف بالتردد في مواقفه الفكرية) الفلسفة الإلهية عند الفلاسفة وذهب إلى حد اتهامهم بالكفر لقولهم في (حشر الأجساد ، و حدوث العالم، وعلم الله) على غير ما جاء في العقيدة الإسلامية حسب تقييمه ^(١٨)، ولكن رغم هذا فإن الغزالي تأثر تأثراً واضحاً بالفلسفة وأساليبها واتجه إلى القبول ببقية علومها بشروط واضحة في كتابه تمهات الفلاسفة ، أما موقفه من المنطق فيكاد يكون مطابقاً لما ذهب إليه الفلاسفة في منطقهم مع تغيير في بعض المصطلحات ، إذ أنه اعتبر هذا المنطق أساساً

ومقدمة لا بد منها لكل نظر وعلم ، لذلك عمل على الاستعانة بطرق الاستدلالية مع تطويعه بما يلائم العلوم الإسلامية في شكلها لفظاً ومصطلحاً ، كما فعله في كتبه معيار العلم ومحك النظر والقسطاس المستقيم .

دفاع الفلاسفة المسلمين على الفلسفة : —

علما كيف اتجهت العلوم الإسلامية اتجاهها دينيا سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر فكلها فاعلة من اجل النص الديني شكلا ومضمونا استدلالا واستنباطا ، وبالإضافة إلى جهود المسلمين الواضحة لإيجاد أفضل المناهج والأساليب التي طبقوها في علومهم ، فقد وجدت بعض الاتجاهات الفكرية الإسلامية فيما اتصلت به من علوم وثقافات أخرى مساعدا لها على ما هي بصدد من عمل فكري ، الأمر الذي أدى إلى المساهمة في تشكيل الأنماط الفكرية المتعددة التي أضافت الكثير إلى مباحث العقل الإسلامي واتجاهاته .

وتأتي الفلسفة في مقدمة ما أخذ به العقل الإسلامي عن الفكر الأجنبي فقد وجد من استمالته الفلسفة بنظرياتها الإلهية والطبيعية والرياضية والمنطقية والأخلاقية فآخذ بها وحذى حذوها إلا في القليل اليسير^(١٩) ، فكان الفارابي وابن سينا وابن رشد من أشهر متفلسفي الإسلام المتأثرين بالفلسفة اليونانية لما وجدوه فيها من موضوعات نظرية وعملية وطرق منهجية استدلالية تلي حاجة العقل وتدعم اتجاهاته البحثية ، وفي كل الأحوال فإن الإنسان إذا أراد أن يتعلم علما من هذه العلوم وينظر فيه علم على ماذا يقدم وفي ماذا ينظر وأي شئ سيفيد بنظره وما غناء ذلك وأي فضيلة تنال به ، ليكون إقدامه على ما يقدم عليه من العلوم على معرفة وبصيرة لا على عمى وغرور^(٢٠) ، فقد رأى فلاسفة الإسلام بأن الفلسفة تخدم هذه الأغراض الموضوعية والغائية وتحقق فضائلا نظرية وعملية لا يتسنى تحقيقها إلا بها ولذلك كان أخذهم بها وإقدامهم عليها ظاهرا منذ القرن الثالث الهجري مع فيلسوف العرب أبو يوسف بن يعقوب بن إسحاق الكندي .

لقد كان لما تميزت به الفلسفة من دقة في ضبط حدود موضوعاتها ورصانة في وضع مناهجها وترتيب أساليبها أثره على العقول ، مما جعلها مقنعة لكل اتجاه عقلي سليم

ولكل موقف تأملي وذوقي متفتح ، ذلك أنها المجال المناسب الذي يحقق فيه العقل ذاته كعقل بالفعل يسمو به الإنسان سائر الكائنات المادية والحيوانية ، لذلك كانت الفلسفة عنواناً للحضارة في كل زمان ، فانتشرت عند الكلدانيين وهم أهل العراق ، ثم صارت إلى أهل مصر ثم أنتقلت إلى اليونانيين الذين اشتهروا بها ليستلمها بعد ذلك السريان يون ثم من بعدهم العرب ، وقد كانت العبارة عن جميع ما تحتوي عليه باللسان اليوناني باعتباره اللسان المؤسس للفلسفة بالمعنى الاصطلاحي ، ثم صارت باللسان السرياني المتأثر بالأصول اليونانية ، ثم باللسان العربي^(٢١) ، الذي وأن تأثر أهله بتلك الأصول إلا أنهم بذلوا جهداً كبيراً في دراسة ذلك الموروث وتمحيصه واقتناء ما يلائم منه عقيدتهم وثقافتهم ومحاولة التوفيق بين المخالف فيها وهذه العقيدة ، وقد عرفها المسلمون بالحكمة والمقتني لها بالحكيم أو المحب أو المؤثر للحكمة سيراً على دلالة مصطلحها عند اليونانيين^(٢٢) ، وتبعاً لهذا الاصطلاح الذي له دلالاته العقلية والنفسية فإن مهمة الفلسفة والحكمة الرفع من قدرات العقل وتعميق مباحثه النظرية والعملية ليس فقط عند الفلاسفة أو الحكماء كأفراد وإنما أيضاً في المجتمع ككل عملاً منهم على استنهاض العقول وإزالة الغشاوة عنها ، ومتى استطاع الحكماء جعل (العلوم النظرية مخيلة في نفوس الجمهور ووقع التصديق بما تخيل منها وحصلت الأشياء العملية بشرائطها التي بها وجودها ممكنة في نفوسهم واستولت عليها وصارت عزائمهم لا تنهضهم نحو فعل شئ آخر غيرها ، فقد حصلت الأشياء النظرية والعملية تلك)^(٢٣) ، فالمهمة الاجتماعية للفلسفة والفيلسوف هي حث الهمم نحو مجتمع فاضل تسمو فيه الأنفس روحياً وعقلياً وصولاً إلى المدينة الفاضلة على رأي الفارابي أو تحقيقاً للشفاء والنجاة على رأي ابن سينا أو العلم بالكيفية التي تكون بها الفلسفة عوناً ونصراً للشرعية على رأي ابن سينا .

ويظهر جلياً من مؤلفات الفلاسفة المسلمين مدى ميلهم إلى الفلسفة وحثهم على الأخذ بها لما وجدوه فيها من اتجاهات تلي حاجة الإنسان النظرية والعملية والمنهجية ، يقول الفارابي : إن الحكمة النظرية والعملية متى حصلت في نفس الجمهور وصارت فعلاً لهم وكانت أيضاً في نفس المشرع للقوانين في المجتمع بصيرة يقينية وملكة له فإنها تكون عندها ملة متبعة فيه ، وعندها تتحقق الفلسفة في هذا المجتمع^(٢٤) ، وهذا تأكيد لما ذكرناه

من أن الفلسفة تكتسب خصوصيتها وفقاً للمجتمع وثقافته التي يتفلسف في إطارها. وقد وجد ابن سينا أيضاً في الفلسفة طريقاً للحكمة والسعادة بما تكفله من أساليب التعمق في النظر والتتبع الدقيق لخفايا الأمور استدلالاً واستنباطاً وضبطاً للمفاهيم على مصادقائها، الأمر الذي لم يرض عنه بعض الناكرين لتجديدات العقل الذين يصفهم ابن سينا بأنهم (عاري الفهم كأهم خشب مسندة يرون التعمق في النظر بدعة ومخالفة المشهور ضلالة كأهم الحنابلة في كتب الحديث) ^(٢٥)، ذلك أن الفلسفة في نظر ابن سينا تشتمل على (ما لا بد من معرفته لمن يؤثر أن يتميز عن العامة وينحاز إلى الخاصة ويكون له بالأصول الحكيمة احاطة) ^(٢٦)، فإن كانت للفلسفة وظيفتها التي علمناها إلا أنها في ذاتها تظل من شأن الخواص من أهل الحكمة .

وبناء على الذي تقدم فإننا نقف عند ابن سينا لإجمال مهمة الفلسفة وأهميتها في قوله أن (الحكمة هي استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة البشرية ، والحكمة المتعلقة بالأمور النظرية التي إلينا أن نعلمها وليس أن نعملها تسمى حكمة نظرية، والحكمة المتعلقة بالأمور العملية التي إلينا أن نعلمها ونعملها تسمى حكمة عملية، وكل واحدة من الحكمتين تنحصر في أقسام ثلاثة ، فأقسام الحكمة العملية : حكمة مدنية ، وحكمة متزلية، وحكمة خلقية، ومبدأ هذه الثلاثة مستفاد من جهة الشريعة الإلهية ، وكمالات حدودها تستبين بالشريعة الإلهية، وتتصرف فيها بعد ذلك القوة النظرية من البشر بمعرفة القوانين العملية منهم وباستعمال تلك القوانين في الجزئيات... وأما الحكمة النظرية فأقسامها ثلاثة : حكمة تتعلق بما في الحركة والتغير وتسمى حكمة طبيعية، وحكمة تتعلق بما من شأنه أن يجرده الذهن عن التغير وإن كان وجوده مخالطاً للتغير ويسمى حكمة رياضية ، وحكمة تتعلق بما وجوده مستغن عن مخالطة التغير فلا يخالطه أصلاً وإن خالطه فبالعرض، لأن ذاته مفتقرة في تحقيق الوجود إليه، وهي الفلسفة الأولية ، والفلسفة الإلهية جزء منها وهي معرفة الربوبية. ومبادئ هذه الأقسام التي للفلسفة النظرية مستفاد من أرباب الملة الإلهية على سبيل التنبيه ومتصرف على تحصيلها بالكمال بالقوة العقلية على سبيل الحجة ، ومن أوتي استكمال نفسه بها

تين الحكمتين والعمل على ذلك باحدهما فقد أوتي خيراً كثيراً^(٢٧)، فالفلسفة هي الطريق إلى بلوغ النفس أرقى درجات اليقين الممكنة في تفاعل بين العقل والشرعية الإلهية. وهذا ما أكد عليه ابن رشد الفقيه الفيلسوف عند بيانه شرعية الأخذ بالفلسفة وأهميتها في المجتمع الإسلامي وكيف تكون العلاقة متكاملة بينها وبين الشرعية، قائلاً (فان الغرض من هذا القول، أن نفحص على جهة النظر الشرعي، هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع أم محذور أم مأمور به، إما على جهة التدب وإما على جهة الوجوب؟ فنقول: إن كان فعل الفلسفة ليس شيئاً أكثر من النظر في الموجودات، واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع — اعني من جهة ما هي مصنوعات — فان الموجودات إنما تدل على الصانع لمعرفة صنعتها وانه كلما كانت المعرفة بالصانع أتم، وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات وحث على ذلك فبين أن ما يدل عليه هذا الاسم إما واجب بالشرع وإما مندوب إليه)^(٢٨)، فابن رشد يعتبر النظر العقلي الذي يبحث عليه الشرع هو الفلسفة لذلك كانت مأموراً بها شرعاً .

ويبرهن ابن رشد في معرض رده على المعارضين للفلسفة على أن معظم مباحث الفلاسفة لا تخالف الشرع، فالاستدلال والاستنباط هما طريق العقل في النظر والاعتبار الذي يحثنا الشرع عليه وصولاً إلى البرهان، وما الطريق الأمثل لذلك الاستدلال وصولاً إلى هذا البرهان إلا طريق القياس المنطقي، فإذا قيل أن هذا ما لم يعرفه الصحابة في صدر الإسلام، فانه يقال لهم أن ما أستجد من العلوم وما اضيف إلى علوم السلف من مصطلحات وطرق كثير، وذلك شأن العقل متطور على الدوام، ويأتي علم الفقه وأصوله في مقدمة العلوم التي شهدت تطورات وإضافات لم تكن معروفة عند أولئك الأرائل، ولما كان عسيراً أو غير ممكن أن يقف فرد على جميع شروط النظر والقياس العقلي وصولاً إلى الاستدلال السليم، لذلك وجب الاستعانة بالآخرين متى توفرت في هذه الاستعانة شروط الصحة، ولا يضر إن كان الآخر من أهل الملل الأخرى، فان الآلة التي تصح بها التذكية ليس يعتبر في التذكية بها كونها آلة المشارك لنا في الملة أو غير المشارك إذا توفرت فيها شروط الصحة، ويعني ابن رشد بغير المشارك لنا في الملة القدماء من فلاسفة اليونان^(٢٩).

لقد كان لقدماء الفلاسفة جهداً مهما اعترف لهم به معظم علماء العالم، وقد سبق فلاسفة الإسلام غيرهم في الاعتراف بهذا السبق الفلسفي اليوناني، بل وعملوا على الإفادة منه بما يتمشى والاتجاه العقدي الإسلامي السائد، وقد وجدوا فيه معينا لهم فيما هم بصدد من نظر عقلي وطرق منهجية وجدل مع أهل الآراء المخالفة والأفكار المعادية للإسلام، وفي ذلك يقول ابن رشد (وإذا كان هذا هكذا فقد يجب علينا إن ألفينا لمن تقدمنا من الأمم السابقة نظراً في الموجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان، أن ننظر في الذي قالوه من ذلك، وما أثبتوه في كتبهم، فما كان منها موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه، وما كان منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم، فقد تبين من هذا أن النظر في كتب القدماء واجب بالشرع أن كان مغزاهم في كتبهم ومقصدهم هو المقصد الذي حثنا الشرع عليه، وأن من نهي عن النظر فيها من كان أهلاً للنظر فيها وهو الذي جمع بين أمرين: أحدهما: ذكاء الفطرة، والثاني: العدالة الشرعية والفضيلة الخلقية، فقد صد الناس عن الباب الذي دعا الشرع منه الناس إلى معرفة الله، وهو باب النظر المؤدي إلى معرفته حق المعرفة، وذلك غاية الجهل والبعد عن الله^(٣٠).

وهكذا كان المعيار الديني محدداً للمواقف من علوم الأوائل وكل العلوم المستجدة على ساحة الفكر الإسلامي^(*)، وابن رشد يبرهن على أن الشرع يحث على الأخذ بالفلسفة وأنها خادمة للشرع، ولكنه يحذر من أنه قد يحدث أن ينحرف أحد العلماء عن مقصد العلم الذي ينظر فيه وذلك ليس عيباً في العلم ذاته، وإنما فيمن ضل الصواب فيه، وقد حدث مثل هذا عند بعض الفلاسفة، لذلك وكما يقول ابن رشد (ليس يلزم إن غوى غاو بالنظر فيها، وزل زال إما من قبل نقص فطرته، أو من قبل سوء ترتيب نظره فيها أو من قبل غلبة شهواته عليه أو أنه لم يجد معلماً يرشده إلى فهم ما فيها، أو من قبل اجتماع هذه الأسباب فيه أو أكثر من واحد منها، أن نمنعها عن الذي هو أهل للنظر فيها، فإن هذا النحو من الضرر الداخل من قبلها هو شيء لحقها بالعرض لا بالذات، وليس يجب فيما كان نافعاً بطباعه وذاته أن يترك لمكان مضره موجودة فيه بالعرض^(٣١)).

ويخلص أبْنِ رَشْدٍ إلى أن الفلسفة تبحث عن الحق وتطلبه وما تدعو إليه الشريعة هو الحق، (والحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له) ^(٣٢)، وعليه فإن الفلسفة لا تضاد الحق الذي هو الشريعة الإلهية بل توافقها وتناصرها بطرقها الاستدلالية التأملية العقلية ، لذلك كان إتباع طرقها السليمة والأخذ بأساليبها القويمة المؤدية إلى الحق واجبا شرعاً .

يقول ابو الحسن محمد بن يوسف العامري (ت / ٣٨١ هـ) بأن (العلوم الحكيمة قد طعن عليها قوم من الحشوية ، وزعموا أنها مضادة للعلوم الدينية ، وأن من مال إليها وعنى بدراستها فقد خسر الدنيا والآخرة ، قالوا وليست هي إلا ألفاظ هائلة وألقابا مزخرفة زينت بمعاني ملفقة لينخدع بها الجاهل الغر ويولع بها المتطرف الغمر ؟

وليس الأمر كذلك، بل توجد في أصولها وفروعها عقائد موافقة للعقل الصريح، حسب ما توجد العلوم المالية، ومعلوم أن الذي حققه البرهان وأوجبه العقل لن يكون بينه وبين ما يوجبه الدين الحق مدافعة ولا عناد ^(٣٣)، فأتجاه الحشوية الذين يقفون عند ظاهر الألفاظ دون الغوص في المعاني يخالف الفلسفة التي تعنى بالتعمق في تتبع المعنى وبذل الجهد في استنباط الأحكام الكامنة وراء الظاهر .

إن الفلسفة ورغم بعض المواقف المضادة قد انتشرت في المجتمع الإسلامي ووجدت لها أنصارها من العقلانيين الذين يدركون أن الحقيقة في المعاني وليست في الألفاظ ، وأن الاستدلال أساس العلم بالمجهول ، بل وقد اختلطت مناهجها ومصطلحاتها ببعض العلوم الإسلامية مثل علم الكلام وعلم أصول الفقه ^(٣٤)، ولكن رغم هذه الأهمية للفلسفة في صقل الذهن والسمو به (ليكن الناظر فيها متحررا جهده من معاطبها ، وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والإطلاع على التفسير والفقه، ولا يكُن أحد عليها وهو خلو من علوم الملة فقلّ أن يسلم لذلك من معاطبها) ^(٣٥)، فإذا لم تسترشد الفلسفة (العقل) بالشرع قد تخطئ الصواب من دون أن تعلم ، ولا يصل إلى إدراك أوجه الاتصال بينها وبين الشرع إلا أهلها ، كما يحذرنا أبْنِ رَشْدٍ من أن تكون الفلسفة لغير أهلها ، كما يحذرنا الغزالي من أن يكون علم الكلام وهو العلم العقلي الذي على شاكلة الفلسفة لغير أهله .

لقد أفادت الفلسفة بدقة مصطلحاتها وحرصاً قواعدها وطرق منطقتها العلوم

الإسلامية، لذلك فرضت نفسها على ساحة الفكر الإسلامي بما في ذلك الفكر الديني، فإذا كان علم الفقه وأصوله الذي هو أكثر العلوم الإسلامية شرعية أفاد من الفلسفة، خاصة مع الغزالي وتابعيه ناهيك عن علوم النظر العقلي مثل علم الكلام والعلوم التجريبية، فإن هذه العلوم وجدت في الفلسفة سنداً لها يدعم اتجاهاتها في طرق الاستدلال وفنون الخطاب، يقول ابن خلدون: (وإذا اعتبرنا النظر المنطقي كان في الغالب أشبه بالقياس المغالطي والسوفسطائي إلا أن صور الأدلة والأقيسة فيه محفوظة مراعاة تتحرى فيها طرق الاستدلال كما ينبغي، وهذا العميدى — هو أول من كتب فيها ونسيت الطريقة إليه — وضع الكتاب المسمى بالإرشاد مختصراً وتبعه من بعده من المتأخرين كالنسفي وغيره، جاءوا على أثره وسلكوا مسلكه، وكثرت في الطريقة التأليف) (٣٦).

وجاء في مقدمة كتاب المستصفى في علم الأصول المخصصة لعلم المنطق ما نصه (نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول و انحصارها في الحدّ والبرهان ، ونذكر شرط الحدّ الحقيقي وأقسامها على منهاج أوجز مما ذكرناه في كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم، وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به بل هي مقدمة العلوم كلها ، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً) (٣٧)، وذلك أن (النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات في ترتيبه وشروطه وعيابه ، بل في مآخذ المقدمات فقط) (٣٨)، وحدت مثل هذا الاتصال بين الفلسفة وعلم الكلام بسبب اتجاه الغزالي ومن تبعه إلى دمج الفلسفة بهذا العلم أيضاً إلى درجة أن (التبت مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين من الآخر) (٣٩)، فإذا كان علم أصول الفقه قد استعان في طرق الاستدلالية بمنطق الفلاسفة ، فإن الأمر في علم الكلام لم يقف عند هذا الحد وإنما تجاوزه إلى إتباع موضوعات الفلسفة ومسائلها التي تهم بدراستها ، الأمر الذي أدى إلى اختلاط كثير من مباحثها بمباحث الكلاميين

التفاعل بين العقل والنقل الإسلامي :

وقفنا على لمحات من جهد حكماء الإسلام في تحديد أهمية الفلسفة للفرد والمجتمع خاصة إذا تعاونت مع الشريعة ، وعلى رأي الأشاعره ومن بعدهم أبى رشد تكون

الشرعية هادية للعقل والعقل خادما للشرع في تفاعل بينهما دون إفراط من أحدهما على حساب الآخر أو تفریط ، فالشرعية في حاجة للعقل لتحليل الكلي وتأويل المتشابه ، وللاستدلال والمقارنة والتركيب وصولا إلى استنباط الأحكام ، وقد استعان بعضهم بالعقل الفلسفي وطرقه المنطقية وقوانينه الفكرية ، وبمصطلحات الفلسفة واتجاهاتها التأملية وأساليبها النظرية ، فاتخذت بذلك أداة للعقل في التحليل والغوص في المعاني واستكشاف الباطن وصولا إلى إدراك الصواب وبعدا عن انحرافات الوهم والخيال ويكون النقل هاديا مُسَدِّداً للعقل ، وكما يقول ابن سينا : (لا يجوز أن يترك الناس وأرائهم في ذلك فيختلفون ، ويرى كل منهم ماله عدلاً وما عليه ظلماً)^(٤٠)، وكما يقول الفارابي أن (الفضيلة الخلقية لا تفارق الفضيلة الفكرية، وكان وجودهما معاً)^(٤١)، فالعقل المهتدى يستلهم استدلالاته ويسترشد بما استنار به من نور الشرع .

إن خصوصية الفكر الإسلامي تتمحور حول التكامل بين العقل والشرع، أو يجب أن تكون كذلك حتى توافق ما عليه الثقافة العامة والتوجهات الأساسية في البناء الفكري في المجتمع يقول الغزالي (مثال العقل البصر السليم عن الآفات والاذاء ، ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء ، فاخلق بأن يكون طالب الاهتداء ، المستغني إذا استغنى باحدهما عن الآخر في غمار الأغبياء ، فالمعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن مثاله مثال المتعرض لنور الشمس مغمضا للأحفان ، فلا فرق بينه وبين العميان ، فالعقل مع الشرع نور على نور والملاحظ بالعين العور لاحدهما على الخصوص متدل بجبل غرور)^(٤٢)، فالفلسفة هي أسلوب العقل الذي يزود الإنسان بالوسائل اللازمة لوضع أسس العلم ومبادئ النظر ، ويفتح أمامه آفاقا جديدة في مجالات نظره الإلهية والكونية والإنسانية ، وهي الموضوعات التي زودته فيها الشريعة الإلهية بأحكام عامة وتركت للعقل التفرغ لتدبر جزئياتها وفروعها في اجتهاد عقلي متواصل تبعا لتواصل الأحداث والوقائع المستجدة ، وقد سخر معظم مفكري الإسلام العقل للنظر والاستدلال في تلك الجزئيات على هدى من تلك الكليات السامية ، فكان العقل بذلك خادماً للشرعية ، والشرعية هادية للعقل في تفاعل مستمر ، وان كان ذلك بدرجات متفاوتة بين أهل النظر .

وإذا كان العقل النظري يعني ذلك الجهد في التأمل والتحليل مستدلاً ومستنبطاً للأحكام وفقاً لنظم محددة ، فإن العقل العملي يعني ذلك الجهد المسدد للنفس كي تفعل الفعل وفقاً لسلوك أخلاقي محدد ، فكلتا طريقي قصد الأمور يحتاج إلى تأهيل : الأول يتأنى بالتعليم ، والثاني بتأني بالتأديب ، ويكون بذلك التكامل في العلم والعمل ، وإن التجربة الحضارية لا تكتمل إلا بتوفير هذين الطرفين ، ودليل الحضارات شاهد على هذا ، فإذا كانت الحضارات شهدت تقدماً فربما يظن بعضهم أن ذلك حصل بفعل جهد عقلي نظري محض ، فالأمر غير ذلك إذ أن التقدم كان نتيجة التفاعل بين العقل النظري والعقل العملي ، فلولا القيم الخلقية العملية التي هي أساس إتقان العمل والذي هو أساس النجاح ، لما حصل هذا التقدم.

إن قيم الصدق ، الإخلاص ، الأمانة ، الأمن ، العدالة ، النظام ، الاستقرار ، الوضوح ، الشعور بأهمية الوقت ، والحقوق والواجبات .... الخ ، هي جميعاً والتي على شاكلتها ما تعنيه المدينة التي تجعل الإنسان يشعر بكيونته كفرد وككائن اجتماعي ، فهذه القيم المسددة للعقل المثلثة لجانب المعاملات في الإسلام هي المكونة للضمير والوازع الداخلي (العقل العملي) والقوة الدافعة للعقل النظري علي الإنتاج والإبداع كل في مجاله ، هذا ما دعا إليه الإسلام فكان درساً لفلاسفته ومفكره ولمن تبعهم من أهل الحضارة الحديثة مكانة الفلسفة الإنسانية :

وللفلسفة دائماً دورها المتصدر في تأسيس وبناء الحضارات ، فإذا كان معظم المفكرين يؤرخون لبداية التفكير العقلي المنظم للإنسانية مع الحضارة اليونانية فهذا لأنها قدمت فلسفة متكاملة في مجالات كونية وطبيعية وإنسانية ، وقد كان للحضارات السابقة عليها أيضاً فلسفتها النظرية الموجهة لخدمة أغراض عملية دينية تعبر عن رؤية خاصة للحياة والموت ، واستمر دور الفلسفة في العصر الوسيط المسيحي على شكل فلسفة دينية توفيقية تحت سيطرة وتوجيه الكنيسة .

فهذه الحضارات جميعاً بما فيها الإسلامية كانت لها فلسفة خاصة اتجهت لخدمة قضايا الحق والخير والجمال كل على طريقته ووفقاً لخصوصيتها وقد تميزت الفلسفة في

هذه العصور المتقدمة بالاتجاه إلى البحث عن الأساليب الموصلة إلى حياة العدالة والفضيلة في المجتمع وبلوغ اليقين في المعرفة والعلم ، فإذا ما استثنينا قضايا الميتافيزيقا موضع الخلاف فإننا نجد أنفسنا أمام فلسفة في الحياة والأخلاق وتفسير ظواهر الكون وقضايا الإنسان الاقتصادية والسياسية والمعرفية هدفها إيجاد الإنسان الأفضل و المجتمع الامثل ، وهذا هدف وإن اختلفت وسائله تشترك فيه مع الأديان السماوية جميعاً وفي مقدمتها الدين الإسلامي.

أما في الحضارة الحديثة والمعاصرة فإننا نقف على أهمية الفلسفة واحتلالها مكان الصدارة فيها فهي بسبب استنارة العقل الاوربي بفضل كتابات مفكريه ونظرياتهم التحريية والعقلية والاجتماعية ، وهي الدافعة لهذا العقل للنظر والبحث والاكتشاف بفضل ما وضعه فلاسفتها من مناهج كانت أساس تقدم هذه العلوم واستمراريتها في تأدية مهامها في الكشف عن المجهول في مجالات كونية وإنسانية ، والفلسفة الحديثة والمعاصرة تشكل في مدارس فلسفية كثيراً ما تتجه إلى الدفاع عن نظرياتها وقناعاتها العلمية والسياسية والاقتصادية ، وكثيراً ما تكون معبرة عن الاتجاه العام للدولة التي تتبنى تلك النظريات التي تحولت في العالمين الرأسمالي والشيوعي إلى أيديولوجيا.

وقد أدرك الغرب أهمية الفلسفة في المجالات العلمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، لذلك اتجه إلى أن تطلع معظم العقول عليها وتستوعب مضامينها كلازم من لوازم العلم والفكر ، فصارت مباحثها مقررّة في معظم تخصصات الجامعات الغربية . فكم يحتاج العقل العربي الإسلامي إلى علم الكلام (وهو يدخل ضمن مباحث الفلسفة الإسلامية) ، الذي هو على رأي ابن خلدون (يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة)^(٤٣)، ويقول ابن خلدون أيضاً بأن (فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة ، إذ لا يحسن بحامل السنة الجهل بالحجج النظرية على عقائدها)^(٤٤)، ويقول الغزالي في هذا الشأن (والآن قد ثارت البدع وعمت البلوى وأرهقت الحاجة فلا بد أن يصير القيام بهذا العلم من فروض الكفايات كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق كالقضاء والولاية

وغيرهم ، وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لا يدوم ، ولو ترك بالكلية لأنـدرس، وليس في مجرد الطباع كفاية لحل شبه المبتدعة ما لم يتعلم ، فينبغي أن يكون التدريس فيه والبحث عنه أيضاً من فروض الكفايات ، بخلاف زمن الصحابة رضي الله عنهم ، فإن الحاجة ما كانت ماسة إليه ^(٤٥)، فلعلم الكلام فائدته في الدفاع عن العقيدة والسنة ضد الاتجاهات المنحرفة ، وهذا يعني كما يقول الغزالي (الحاجة إلى سعة الاطلاع والفهم لما يقابل المفكرين المسلمين من أفكار مضادة بما يضمن دحضها وإخمادها) ^(٤٦)، وكل هذا يستلزم أساليب الحوار وطرق الحجاج والإقناع بالوسائل الجدلية والبرهانية على الطريقة المنطقية ، من هنا تتضح أهمية الفلسفة والحاجة إليها .

ولكن ليست كل الفلسفة تصلح ، فنحن المسلمون لنا خصوصيتنا ، وعلينا اقتناء الأدوات والمناهج والأفكار الخادمة لهذه الخصوصية المكونة للعقل الاسلامي والارتقاء بها إلى ما يحقق طموحات المسلمين وأهدافهم .

الخاتمة

يمكننا أن نخلص مما تقدم إلى أن ما شهدته المجتمع الإسلامي من تطورات فكرية إنما جاء استجابة لمطالبات عقدية وشرعية ومواقف فكرية ونزعات سياسية ، تفاعلت جميعاً على أرض واحدة وكانت الفلسفة أحد الأركان الفاعلة في هذا الزخم ، والتي لم يكن فعلها فيه سهلاً طبعاً وإنما جاء نتاجاً لنضالات مشهورة في تاريخ الفكر الإسلامي اصطدم فيها هذا الفعل مع أطراف مقابلة مثلها خاصة بعض علماء الفقه ورجال السياسة . وإذا كان ذلك شأن كثير من الاتجاهات الفكرية الإسلامية فقد شهد بعض أفرادها مثل هذه النضالات ، إلا أن الأمر مع الفلاسفة المسلمين قد اختلف، ذلك أن الموقف هنا لم يكن ضد أفراد فقط ولا ضد اتجاه داخل أطار علم محدد ، وإنما كان موجهاً ضد الاتجاه الفلسفي برمته بما يتضمنه من موضوعات ومباحث وطرق في النظر كانت كلها وفي مناسبات كثيرة مرفوضة من قبل اتجاهات فكرية واجتماعية إسلامية . ولكن رغم ذلك فقد استطاع فلاسفة الإسلام استناداً إلى بعض فترات تاريخية

لاقوا فيها قبولاً خاصة من قبل رجال الدولة القائمة ، واستناداً أيضاً إلى قدراتهم الذاتية في أبراز مزايا الفلسفة وفوائدها ، استطاعوا تثبيت اتجاهاتهم ومباحثهم الفلسفية لتحتل مكانها ضمن علوم المسلمين وطرقهم في النظر ، وليساهموا بذلك مساهمة فعالة في التقدم بهذه العلوم والرفع من مستواها نظرياً وعلمياً .

إن جهد فلاسفة الإسلام لم يكن نتاج عقل محض لا علاقة له بالواقع ، وإنما صدر وفقاً لتوجيه ديني وخلقي (واكبر دليل عليه اتجاه هؤلاء الفلاسفة للتوفيق بين العقل والنقل ، وقولهم بالعقل النظري والعقل العملي) ، فلم ينزل فلاسفة الإسلام عن واقعهم الإسلامي ولا يمكنهم الانعزال عنه ، فما كان اتجاههم للفلسفة الاخدمة للدين وعلومه على طريقتهم ، والعمل على حل الإشكالات المترتبة عن مباحث هذه العلوم وطرق نظرها ، فلم تكن الفلسفة ولم يوجد الفلاسفة في المجتمع الإسلامي إلا تلبية لحاجة نقدية تطلبتها أحوال الفكر الإسلامي هدفها التقدم بهذا الفكر على مستوى الأسلوب وطرق التفكير والمنهج.

التوصيات

ما أحوج العقل الإسلامي في هذا العصر إلى إيجاد هذا التفاعل بين النظر والعمل ، حتى يتدارك فترة ركوده التي ما كانت لتكون لولا ما ران عليه بفعل تقزيم دوره وكل انطلاقة له بسبب تشدد الثقليين ، وإن إيجاد هذا التفاعل بين العقل والنقل (النظر والعمل) أمر يحثنا عليه القرآن نفسه بدعوته المستمرة إلى النظر والاستدلال والاستنباط ؛ أي القراءة لهذا الكون الذي خلقه الله وصولاً إلى أعلى المراتب في معرفة قدرة الله .

إن القراءة العقلية في خلق الله استدلالاً واستنباطاً تنقل الفكر مما يعلمه في هذا الكون إلى ما مجهله ، فيكون العلم ويحصل التقدم ، وبذلك يعلم الله الإنسان ما لم يعلم ، قال تعالى (إقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، إقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم) ^(٤٧) ، ويقول تعالى أيضاً :

(سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد) ^(٤٨) ، ولا تكون الرؤية الحقيقية لهذه الآيات والدلائل

والعلامات على قدرة الله إلا بالعقل ، ولا يكون بناء هذا العقل المستدل المستنبط إلا بالفلسفة والمنطق الذي يضع المناهج السليمة في الاستدلال والاستنباط وهذا بشهادة فلاسفة الإسلام ومفكرهم أنفسهم ، ولا يكون أرشاد هذا العقل النظري وتسديده خلقياً بالانقل ، وبذلك يتحقق التفاعل بين ركني المعرفة الاسلامية (النظر والعمل) ، ويكون الإنسان خليفة لله في أرضه كما أراد الله له أن يكون .

وانطلاقاً من كون الفلسفة هي طريق العقل الناظر المستدل والمستنبط كانت لذلك معينة له على الاكتشاف والعلم بالجهول ، وباعتبارها كذلك كانت عبر التاريخ أساس الحضارات ، فلا نكاد نجد حضارة بما فيها الغربية المعاصرة إلا وكانت الفلسفة أساساً وعضداً لها ، ونحن المسلمون إذ نطمح إلى بناء حضاري فانه لن يتسنى لنا ذلك إلا بالفلسفة^(٤٩) (العقل) بكل المعاني السابقة في جانبها النظري والعملي ، فإننا إن وعينا هذا وضعنا أنفسنا في المسار الصحيح ، ونكون استفدنا الدرس المستنبط من تاريخ الحضارات .

بل إننا في وضع يفضل أية حضارة ، ذلك أننا نمتلك الأسس والإمكانات التي هم كل أوجه الحياة ، فقط نحتاج إلى عقول قادرة على تنظيمها وفقاً لأسس العلم ومطالبه ، وإن إيجاد عقول بهذا المستوى وهذه القدرة لن يتأتى إلا بأن تكون عقولاً منطقية نيرة سليمة تدرك النظر والعمل وتستطيع خلق التفاعل بينهما في أكمل صورة ممكنة ، وإن تحقق هذا فإنه يكون كفيلاً بتحويل ذلك الكم إلى كيف فاعل قادر على صنع الحضارة .

الهوامش

(١) الكهف — ٥٤

(٢) النحل — ٥٣

(٣) الانعام — ١٦٥

(٤) الزمر — ٩

(٥) الزحرف — ٣٢

(٦) هود — ١١٨ — ١١٩

- (٧) الفارابي، الجمع بين رأيي الحكيمين، دار المشرق بيروت، ط ٢، ١٩٨٦، ص ٨٠ .
- (٨) نفس المصدر السابق ، نفس الصفحة .
- (٩) نفس المصدر السابق ، نفس الصفحة .
- (١٠) ابن سينا ، منطق المشرقين ، دار الحدّثة بيروت ، ١٩٨٢، ص ٢٥—٢٨
- (١١) نفس المصدر السابق ، ص ٢٤ .
- (١٢) الفارابي، إحصاء العلوم ، تحقيق عثمان أمين، مكتبة الانجلو المصرية، ط ٣، ١٩٦٦، ص ٦٧ — ٦٨
- (١٣) نفس المصدر السابق ، ص ٦٩ .
- (١٤) نفس المصدر السابق ، ص ٧١ .
- (١٥) نفس المصدر السابق ، ص ٧٢ — ٧٣ .
- (١٦) الخوارزمي، مفاتيح العلوم، دار الكتاب العربي بيروت، ط ٢، ١٤٠٩، ص ١٥٣ — ١٥٥ .
- (١٧) جلال الدين السيوطي ، صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ، دار الكتب العلمية بيروت ، (د.ت) ص ١٥٤ .
- (١٨) نفس المصدر السابق ، ص ٣٠ .
- (١٩) الغزالي ، تهافت الفلاسفة ، تحقيق سليمان دنيا ، دار المعارف مصر ، ط ٦ ، (د.ت) ص ٣٠٨—٣٠٩ .
- (٢٠) أبّن خلدون ، المقدمة ، دار الكتاب العربي ، ط ٥ ، (د.ت) ، ص ٥١٥ .
- (٢١) الفارابي ، إحصاء العلوم ، نفس المصدر السابق ، ص ٥٤ .
- (٢٢) الفارابي، تحصيل السعادة، تحقيق جعفر، آل ياسين، دار الأندلس بيروت، ١٤٠١هـ — ١٩٨١، ص ٨٨
- (٢٣) نفس المصدر السابق ، ص ٨٧ — ٨٩ .
- (٢٤) نفس المصدر السابق ، ص ٩٤ .
- (٢٥) نفس المصدر السابق ، نفس الصفحة .
- (٢٦) أبّن سينا ، منطق المشرقين ، ص ٢١ .
- (٢٧) أبّن سينا ، النجاة ، دار الأفاق الجديدة بيروت ، ١٤٠٥ — ١٩٨٥ ، ص ٣٩
- (٢٨) أبّن سينا ، عيون الحكمة ، تحقيق عبد الرحمن بدوي ، وكالة المطبوعات الكويت ، ودار القلم بيروت ، ط ٢، ١٩٨٠ ، ص ١٦ — ١٧ .
- (٢٩) أبّن رشد ، فصل المقال فيما بين الحكمة والشرعة من الاتصال ، دار الأفاق الجديدة بيروت ، ط ٢ ، ١٣٩٩ — ١٩٧٩ ، ص ١٣ .
- (٣٠) نفس المصدر السابق ، ص ١٥ — ١٦ .

- (٣١) نفس المصدر السابق ، ص ١٧ — ١٨ .
- (*) يستفق أبن رشد في هذا مع الكندي ، انظر : جعفر آل ياسين ، فيلسوفان رائدان الكندي والفارابي ، دار الأندلس بيروت ، ١٩٨٠ ، ص ٢٨ — ٢٩
- (٣٢) أبن رشد ، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، نفس المصدر السابق ، ص ١٨ .
- (٣٣) نفس المصدر السابق ، ص ١٩ .
- (٣٤) العامري ، الإعلام بمناقب الإسلام ، تحقيق احمد غراب ، دار الكتاب العربي القاهرة ، ١٣٨٧ هـ — ١٩٧٦ ، ص ٨٦ — ٨٧ .
- (٣٥) ابن خلدون ، المقدمة ، نفس المصدر السابق ، ص ٤٦٦ — ٤٦٧ .
- (٣٦) نفس المصدر السابق ، ص ٥١٩ .
- (٣٧) نفس المصدر السابق ، ص ٤٥٧ .
- (٣٨) الغزالي المستصفى في علم الأصول ، دار الفكر بيروت ، (د. ت) ، ص ١٠
- (٣٩) الغزالي معيار العلم ، دار الأندلس بيروت ، ط ٢ ، ١٩٧٨ ، ص ٢٨ .
- (٤٠) ابن خلدون ، المقدمة ، نفس المصدر السابق ، ص ٤٦٦ .
- (٤١) أبن سينا ، النجاة ، نفس المصدر السابق ، ص ٣٣٩ .
- (٤٢) الفسارابي ، السياسة المدنية ، تحقيق فوزي ميري نجار ، المطبعة الكاثوليكية بيروت ، ١٤٠٣ هـ — ١٩٩١ ، ص ٧٥ .
- (٤٣) نفس المصدر السابق ، ص ٧٩ — ٨٠ .
- (٤٤) الغزالي ، الاقتصاد في الاعتقاد ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤٠٣ هـ — ١٩٩١ ، ص ٤ .
- (٤٥) الغزالي ، أحياء علوم الدين ، تحقيق سيد إبراهيم ، ج ١ ، دار الحديث القاهرة ، ١٤١٢ هـ — ١٩٩٢ ، ص ١٥٨ — ١٥٩ .
- (٤٦) ابن خلدون ، المقدمة ، نفس المصدر السابق ، ص ٤٥٨ .
- (٤٧) نفس المصدر السابق ، ص ٤٦٧ .
- (٤٨) الغزالي ، المنقذ من الضلال ، تحقيق جميل صليبا وكامل عياد ، دار الأندلس بيروت ، (د. ت) ، ص ٩٤
- (٤٩) نفس المصدر السابق ، نفس الصفحة .
- (٥٠) العلق : ١ — ٥ .
- (٥١) فصلت : ٥٣
- (٥٢) لا نعتي بالفلسفة تياراً لها المخالفة للدين ((الفلسفة الإلحادية)) ، وإنما نعتي الفلسفة التي تخدم الشريعة وغاياتها ، وفقاً لدعوة أبن رشد في التعامل مع الفلسفة وفقاً لمنهج الانتقاء لما يفيدنا في خصوصيتنا الدينية والثقافية والعلمية .